韓門綴學

永樂大典　圖書集成

永樂大典明史藝文志列入類書沈德符萬歷野獲編云文皇命解縉等修葺未朞而書成賜名文獻大成時永樂二年十一月也既而嫌其未備復命姚廣孝及縉等重修（通雅尚有劉季箎而不及縉）開館於文淵閣至永樂五年十一月書成凡二萬二千九百餘卷（目錄六十卷）共一萬一千九十五本上爲更名曰永樂大典御製序弁其首時拜賜者廣孝以下二千六百一十九人蓋効力編摩者較宋太平興國中不啻十倍當時以洪武正韻排比成帙明世宗實錄云初永樂大典書成貯之文樓及三殿灾上命左右趣登文樓出大典命夜中諭凡三四傳是書遂得不毀嘉靖四十一年選善書人禮部儒士程道南等百人重錄一部命高拱張居正等校理之（隆慶元年始竟）文樓不知何地日下舊聞云書多至萬二千九百三十七卷藏諸皇史宬乃方以智密之通雅云宏

治中曾重抄之宏治在嘉靖壬戌前六十年何以野獲編無此說豈是方氏誤記耶書有重修之本又有重錄之本或云萬歷中三殿火其書遂亡今翰林院現貯此書雖有殘闕壞爛書猶充棟未嘗亡也特未知其爲原本與重錄本耳至李維楨本寧謂其書冗濫可厭殊不足觀絕非太平御覽諸書可比本寧似習爲應酬之文初非嗜古好學者於大典豈嘗遍覽徒見其多而漫爲是言若明詩綜詩話謂釋善啟與釋敬修如玘指南同修永樂大典書成告歸舟中倡和敬修詩云昔出當嚴冬茲還及春暖譏其成書之速不過數月更竊觀詩中所言秖紀來去時之時令豈直冬春相接所謂嚴冬必指修書之前一年而書成於十一月則春暖爲成書之次年更無疑也我朝康熙間編纂古今圖書集成凡五千二百卷書以類分旣非若大典之以韻爲次而採錄之博而精抑豈大典可及也卷數似少而字密張多擴之何止萬卷書係銅版集字間當時秖印三十餘部今版

已多殘闕矣乾隆九年重修翰林院落成

特賜一部恭貯清秘堂（堂在瀛洲亭北舊名存宿處）

清文鑑

本朝清書之未作也天聰崇德間曾借用蒙古字其後學士達海修飾蒙古字加以圈點而撰清文復恐授受有訛更爲捜輯舊語製爲清文鑑一書頒行凡分三十餘門二百餘類向在 內廷得恭讀

聖祖庭訓格言知其源委焉嘗考元史元初用畏吾字後乃製蒙古新字謂之國字其字僅千餘其母四十有一又有韻關之法謂其相關紐而成字也有語韻之法謂其以二合三合四合而成字也而大要以諧聲爲宗帝師八思巴傳中載之詳矣然觀唐荊川稗編所載百家姓蒙古文及趙子函石墨鐫華所載元聖旨碑文（顧氏金石文字記蒙古字碑尚有長清縣靈巖寺三通）元之國字形如梵書與今所行蒙古字樣迥然不同今之蒙古字其創始無由考也至於清書音義合諸金史國語解符合者十

得六七然金書流傳至今者若都統郎君經畧行記碑文但如孟珙所稱似篆譜字者耳金史完顏希尹本名谷神金人初用契丹字太祖命希尹撰本國字備制度希尹乃依倣漢人楷字因契丹字制度合本國語製女直字天輔三年八月字書成其後熙宗亦製女直字與希尹所製字俱行用希尹所撰謂之女直大字熙宗所撰謂之小字王弇州四部稿有跋旅獒卷一則曰余於燕中邂逅王太常汝文談諸譯人多精於其國書者乃以旅獒明王愼德至所寶惟賢則邇人安百六十五字令書之得九紙爲西天女直韃靼高昌回回西番百夷緬甸八百媳婦大約多類篆籀至西天獨雄整女直有楷法而小繁複不知其爲陳王谷神所製否也觀此則明之中葉其書猶沿襲爲之考都統郎君碑刊自天會十二年當卽谷神所撰大字而弇州所見則其爲大字小字不可得詳矣淸書乃榜式達海（達亦作大）榜式額爾德尼之所作（榜式乃賜號亦作巴克式猶云儒者）與金書語同而字異或有謂淸書仍

其舊者此不知古亦不知今也又按清書十二字頭上一篇非字也首曰阿額伊鄂烏此以喉聲為自鳴字母與金尼閣西儒耳目資所立丫額衣阿烏五字母相合若蒙古字則以司字為首元有著東國友聞者不知名氏曰杜清碧先生本以翰林待制聘至杭日順帝召為翰林待制至杭北以疾辭有所編五聲韻自大小篆隸以至化外蕃書及國朝蒙古新字靡不收錄題曰華夏同音一曰康里子山平章公夔夔見訪語及聲律之學因問國字何以用司字為首先生答曰正如嬰兒初墮地時作此一聲乃得天地全氣也平章甚善其說杜本字伯原清江人其集名清江碧嶂集著有六書通編又嘗輯谷音二卷 按司乃咬齒之音謂得天地全氣說猶未當人之始生開口曰阿轉聲曰額再轉曰伊曰鄂曰烏五者不學而能斯真天地元音矣

昌黎祭十二郎文有韻

少聞前輩云古人言情之文無不有韻如昌黎祭十二郎文亦有韻求其說不得也今細閱之乃是以支韻為主兼及微灰又及魚尤四

聲通用益古韻本為一類非俗學所知也

臣僕

臣僕始見商書禮運云仕於公曰臣仕於家曰僕稱臣僕者禮也漢武帝時白狼王唐菆作歌三章以歌頌漢德益州刺史朱輔譯而獻之其遠夷懷德歌曰傳告種人長願臣僕後漢書明帝永平十七年西域百餘國舉種奉貢稱爲僕臣宋書魯爽傳拓跋燾南冦還至湖陸爽等謂曰奴與南有讐每兵來常慮禍及墳墓乞共迎喪還至國都魏羣下於其主稱奴猶中國稱臣也燾許之魏書西域于闐傳顯祖末遣使素目伽上書曰奴世奉大國至今無異隋書突厥傳虞慶則使突厥遣沙鉢畧可汗稱臣沙鉢畧謂其屬曰何名爲臣曰隋國稱臣猶此稱奴沙鉢畧曰得作大隋天子奴虞僕射之力也金史國語解曰阿合人奴也元世祖本紀至元十六年八里灰貢海青回回等所過供食羊非自殺者不食百姓苦之帝曰彼吾奴也飲食敢不

隨我朝平，詔禁之。八里庆疑即今巴里坤。

三拜

宋洪皓松漠紀聞曰：契丹男女拜皆同，其一足跪，一足着地，以手動為節，數止於三。元葉隆禮遼志曰：凡男女拜，其一足跪，一足着地，以手動為節，數止於三四。彼言捏骨里者，即跪也。金史禮志：金之拜制，先袖手微俯身，稍復却，跪左膝，左右搖肘，若舞蹈狀，凡跪，搖袖下拂膝上，則至左右肩者，凡四，如此者四。跪，復以手按右膝，單跪左膝而成禮。國言搖手而拜，謂之撒速。又宇文懋昭金志曰：其禮則拱手退身為喏，跪左膝，蹲右膝，拱手搖肘為拜。按拜以三為節，自春秋時有之。乃屬變禮，而其著為令，則後周宣帝詔諸應拜者，皆以三拜成禮是也。

漢軍

漢軍之名，古有之。宋史劉延慶傳：遼將蕭幹擒護糧將王淵，得漢軍

二人藏其目留帳中夜半僞相語曰聞漢軍十萬壓吾境吾師三倍敵之有餘此特遼稱宋軍爲漢軍耳金史兵志伐宋之役參用漢軍及諸部族而統以國人又曰漢人王六兒以諸州漢人六十五戶爲一謀克王伯龍高從祐等並領所部爲一猛安又伐宋之役調各路民兵隸諸萬戶其間萬戶亦有專統漢軍者又凡漢軍有事則簽取於民事已或放免之按猛安者千夫長謀克者百夫長金之漢軍即宋地民兵爲金所有而名之也元史兵志旣平中原發民爲卒是爲漢軍又曰其繼得宋軍號新附軍池北偶談曰元以契丹高麗女直竹因歹竹亦歹朮里闊歹竹溫勃海八種爲漢人以中國爲南人本朝制以八旗遼東人號爲漢軍以直省人爲漢人

由鹿呼鹿

唐呂溫有由鹿賦按由又作囮古作游潘岳射雉賦云恐吾游之晏起徐爰注云游雉媒名江淮間謂之游游者言可與游也後世又有

哨鹿之法哨者呼也遼史營衛志云秋捺鉢曰伏虎林皇族而下分布濼水側伺夜將半鹿飲鹽水令獵人吹角效鹿鳴既集而射之謂之䑛鹻鹿又名呼鹿國語解云鹿性嗜鹹灑鹻於地以誘鹿射之穆宗紀應歷十三年六月幸近山呼鹿射之旬有七日而後返十四年五月射䑛鹻鹿於白鷹山至於浹旬十八年上獵善爲鹿鳴者呼一麚至命夷臘葛射應弦而踣上大悅又天祚帝紀天慶二年阿骨打弟吳乞買粘罕胡舍等從獵能呼鹿刺虎搏熊上喜加官爵五代史云東女直多牛鹿其人無定居行則以牛負物雨則張革爲屋作鹿鳴呼鹿而射之生食其肉江鄰幾雜志云使者云駝鹿重三百斤效其聲致之汪若海麟書云射鹿以聲注云俗勇善射能爲鹿鳴以呼羣鹿而殺之又云毋作由鹿而信其族注云由鹿者由鹿媒以誘致羣鹿也元宇文懋昭金志云以樺皮爲角吹作呦呦之聲呼麋鹿而射之觀此數條則哨鹿與由鹿各異而今作詩文者或誤而一之非

也。

冰牀

北方冬月水澤腹堅，俗用冰牀，疾行如飛，在古謂之凌牀。江休復鄰幾雜志云：雄霸沿邊塘泊，冬月載蒲葦，悉用凌牀，官員亦乘之。沈括夢溪筆談云：信安滄景之間，挽車者衣韋袴，冬月作小坐牀，冰上拽之，謂之凌牀。元史兵志：驛傳之制，遼海冬月以犬曳小輿載使者行冰上。今之冰牀，不聞有用犬者矣。陳悰天啟宮詞注云：西苑池冰既堅，以紅板作柁牀，四面低欄，亦紅色，旁僅容一人，上坐其中，諸璫於兩岸用繩及竿前後推引，往返數里。魏坤倚晴閣雜鈔云：今京師在處有之，一人挽行，滑如帆駛。聞明時積水潭嘗有好事者聯十餘牀，攜都籃酒具，鋪氍毹其上，轟飲冰凌中，亦足樂也。明一統志引元志：俗有狗車、木馬，輕捷之便。狗車形如船，以數十狗拽之，往來遞運。木馬形如彈弓，擊足激行，可及奔馬。二者止可冰雪上行。馮一鵬詩話

云寧古塔以北人皆使犬冬春間薪米之物用氷牀裝載縛犬數十條拉運日馳數百里

飛放泊

海子名飛放泊人多不知其義元史兵志曰冬春之交天子或親幸近郊縱鷹隼搏擊以爲游豫之度謂之飛放臘人曰昔寶赤元經世大典序錄曰仁廟以歲不禁民困曰朕不飛放且敕諸王位昔寶赤皆不聽出顧祖禹方輿紀要曰飛放泊在順天府東南地名北城店廣三十餘頃又西有黃埃莊飛放泊柳林在漷縣西元至元十八年如漷州又如柳林自後皆以柳林爲游畋之地建行宮於此考飛放泊有三一曰馬家莊漷縣城北八里曰南辛莊漷縣南十五里曰栲栳垡漷縣西南二十五里今多淤廢飛放泊又名海子在北城店者曰南海子其柳林海子在漷縣西元史本紀世祖至元二十四年正月以修築柳林河隄南軍三千浚河西務漕渠文宗至順元年調諸衛卒築柳林海子隄堰三年七月調軍士修

柳林海子橋道又有延芳淀者亦在漷縣西遼時每春季則弋獵於此一統志曰延芳淀在通州西南舊志云今南海子側有延芳村或謂延芳淀即南海子之舊名非也南海子在大興縣正南元混一方輿勝覽所謂下馬飛放泊是也此延芳淀在舊漷縣西今漷縣入通州故云在通州西南豈可遂以南海子當之夫遼時游獵多以延芳爲名顧炎武北平古今記曰統和四年十月命皇族廬帳駐東京延芳淀是東京亦有延芳淀也名雖同而地各異遼史稱幸延芳淀者屢矣徐昌祚燕山叢錄曰漷縣西有延芳淀大數頃中饒荷芰水鳥羣集其中遼時每季春必來此弋獵打鼓驚天鵝飛起縱海東青擒之得一頭鵝左右皆呼萬歲是柳林海子與延芳淀俱在漷縣之西安知元之飛放泊非即遼之延芳淀而南海子側之延芳村未必非合而爲一也按都人以德勝門外積水潭爲西海子以飛放泊爲南海子以皇城西北瀛臺（太液池又稱西內海子）爲西苑南海子爲南苑南苑距城

南二十里周圍一百六十里（明一統志曰一萬八千六百六十丈）中有晾鷹臺（一作呼鷹又作按鷹）元以鷹坊爲仁虞院即此也旁有三海子凡七十二泉築七十二橋以渡皆元舊址明置二十四園設海戶千人守視彭時（可齋雜記）雷禮（大政記）劉侗（帝京景物畧）于愼行（穀城山房筆麈）吳偉業（梅村集）所載畧同苑內今有行宮三處俱稱曰衙門其近舊衙門者有德壽寺順治年間所建

南嶽衡霍二名

五嶽之南嶽或以爲衡山（今湖南）或以爲霍山（今安慶）按皮日休霍山賦云泊唐虞以降皆燔柴於霍自漢之後乃易我號而歸於衡顧寧人釋北嶽詞禹會諸侯於塗山塗山近濳之地証古之巡狩無南至湘中者其言辨矣但衡霍皆一山而二名湘之衡可以名霍濳之霍可以名衡古人多以霍爲衡後人多以衡爲霍爾雅釋山曰江南衡郭注云衡山南嶽（未詳何地）爾雅又曰霍山爲南嶽注云卽天柱山濳水所出也尚書大傳亦以南嶽爲霍山漢書武帝巡南郡登禮濳之天柱

山號曰南嶽（衡山五峯其一亦名天柱）又諸侯王表北界淮瀕略廬衡為淮南顏師古注曰廬衡二山名也白虎通巡狩篇釋五岳亦云霍山而風俗通義載之尤明曰南方衡山一名霍霍者萬物盛長垂枝布葉霍然而大廟在廬江灊縣唐盧潘作廬江四辯曰衡即今霍山此皆衡山名衡之證也吳越春秋越王無余外傳曰禹治水始於霍山注云南嶽衡山又名霍山泰與岱衡與霍皆一山二名晉李石續博物志曰衡山即霍山山海經衡山即峋嶁山志盍引山海經以證衡之名霍其他見於唐詩者如杜工部送王十判官詩云衡霍生春早瀟湘共海浮劉長卿王處士草堂壁畫衡霍諸山詩云愛此衡霍近窓簾如可攀能令堂上客見盡湘南山郎士元題劉相公三湘圖詩云昔別醉衡霍迴來憶南州今朝平津邸兼得瀟湘遊雖詩人之詞多不深考要皆衡山名霍之證也又按吳越春秋吳太伯傳太伯仲雍知古公欲以國及昌古公病二人託名採藥於衡山遂之荆蠻注以衡山為

南嶽吳王壽夢傳十六年楚恭王伐吳至衡山而還注引左傳襄公三年楚克鳩茲至於衡山杜預曰衡山在吳興烏程縣南然則採藥之衡山安知非卽此山耶

樅陽

樅陽之名始見漢書武帝本紀作樅陽（樅從木）地里志又作摐陽（摐從才）今江南省志據左傳文公十二年夏子孔執舒子平及宗子杜元凱注宗國名羣舒之屬遂謂宗卽樅陽錢飲光文集有云晉書陶侃傳稱侃初領樅陽令而志無此縣（晉志舒縣注云故國有桐鄉）其廢與沿革無可考（晉考陶侃有封鮓寄母事今鮓猶爲樅陽物產則侃爲樅陽令信也（按封鮓[illegible]晉書列女傳稱是侃爲尋陽縣吏時然尋陽不聞作鮓而樅陽實爲土宜）五代史志稱同安縣舊曰樅陽今志皆言同安城在桐城縣東門外未有確据按樅陽古稱縣或稱鄉或稱城今則稱市或稱鎭其稱郡縣者幷桐城言之也其稱城市鎭者則今樅陽一隅也（宋季避元兵嘗徙治樅陽）今人不知樅可作摐而樅或作椶按樅字見

爾雅松柏之屬樅乃棕櫚義固各異是又因春秋之宗國而以漢書樅字之偏旁加之也至樅陽上鎮下鎮之分縣志云下鎮便民倉作於明正統中其稱上下以倉而分耳

平于國

漢書地理志廣平國注云武帝時嘗爲平于國又景十三王傳曰初武帝復以親親故立趙敬肅王小子偃爲平于王（孟康曰本是干字今廣平）自魏晉地形志注訛作干字而後來輯地志者皆稱平干非也左太沖魏都賦曰常山平于張孟陽注云廣平郡漢武帝征和二年嘗爲平于國文獻通考引漢書亦作平于近人不知或有反改漢書者失干寶之姓或訛爲于餘于之縣且竟爲干此二字之互易殆不少耶

幹子城

永年有幹子城朱世綽舊縣志所不載府志及新縣志云在縣南三里引北齊書綦毋懷文云廣平郡南幹子城是干將鑄劍處其土可

以瑩刀。見北齊書方伎傳志訛瑩作鉎又寰宇記云干將城在洺州即干將鑄劍處鑑池具存俗訛為韓于城今為韓家屯村夫干將吳人也事見吳越春秋闔閭內傳干將與越人歐冶子同師莫邪干將之妻也干將作劍釆五山之鐵精六合之金英候天伺地陰陽同光百神臨觀天氣下降而金鐵之精不銷淪流於是干將妻乃斷髮剪爪投於爐中使童女童男三百人鼓橐裝炭金鐵刀濡遂以成劍陽曰干將陰曰莫邪陽作龜文陰作漫理吳地記曰干將龜文莫邪鏝文干將匿其陽出其陰而獻之吳地記曰干將進雄劍于吳王而藏雌劍時時悲鳴憶其雄也其為劍所自在吳地唐陸廣微吳地記云匠門又名干將門又有鄉名干將鄉可證王子年拾遺記又云昔吳國武庫之中兵刃鐵器俱盡而封署依然王令檢其庫穴獵得雙兔一白一黃殺之開其腹而有鐵膽腎乃知兵刃之鐵為兔所食王乃召劍工令鑄其膽腎以為劍一雌一雄號干將者雄號鏌鋣者雌是又但為劍名不必為人名又漢書賈誼傳莫邪為鈍應劭曰莫邪吳大夫也作寶劍

因以冠名則莫邪又爲大夫之名。山海經第五卷中山經曰昆吾之山其上多赤銅郭璞傳引越絕書曰赤堇之山破而出錫若邪之谷涸而出銅歐冶子因以爲純鉤之劍汲郡冢中得銅劍一枚長三尺五寸乃今所名爲干將劍汲郡亦皆非鐵也明古者通以錫雜銅爲兵器也然皆吳地事也戰國策趙惠文王三十年趙奢告田單兩稱吳干之劍所謂吳干應即指吳之干將呂氏春秋云荆有佽飛得寶劍於干邑高誘注曰干吳邑也若干將曾鑄劍於趙何云吳干乎直至晉時掘之豊城獄拭以華陰土躍於延平津俱不離吳楚之地考工記稱吳粵之劍遷乎其地而弗能爲良地氣然也司馬相如子虛賦云建干將之雄戟張揖注云干將韓王劍師也韓趙地近或別有所據然韓乃今山西平陽潞安遼沁澤等州之地奈何爲師於韓而鑄劍於趙乎漢書敘例注云揖清河人一云河間人若廣平有遺迹揖居處密邇豈不知之何以有韓王之誤然幹子之名要必有故竊考史記貨殖傳言邯鄲郭縱以鐵冶成業與王者埒富其作冶定非一處幹子或其徒侶也是乃以幹子而訛爲干將而後人顧謂干將訛幹子哉唐盧潘作盧江

四辯以治父山有鐵冶乃作教告縣吏名曰冶山而不以圖記所引左傳莫敖縊于荒谷羣帥囚於冶父者妄加之與此正同

永年冉墓

永年有冉子墓相傳易陽有溫泉溫泉在廣平郡易陽縣俗以治疾洗浴見文選魏都賦張孟陽注冉子將往浴以治疾而卒於此是以明廣平太守秦民悅冉子墓碑記云此地去沙河縣西山溫泉不遠泉能療疾至康熙初因始朱世緯永年縣志則曰冉子墓閒之諸父老言墓下鋪砌青石周廻二三里皆鐫篆冉耕字墓在瓜井村今府縣志俱無此條按此皆無稽之談也晉穆帝永和七年冉閔滅後趙稱魏都於襄國此墓或是閔之族人故其砌石規制廣濶若此閔至次年即爲慕容儁斬於龍城遏陘山其亡忽焉又不在十六國之數故冉氏之墓雖存無人與爲紀載若冉子之墓孟津鄆城汜水皆有之若此以石上篆文遂稱冉墓正不知篆爲何篆豈有直刻其名且遍刻之之理哉易陽在漢屬趙國至晉改屬廣平隋改

其名曰臨洺志以易陽爲邯鄲者非是沙河於唐武德元年置温州至四年廢沙河之名温僩以温泉故耶

李椿墓不在永年

宋敷文閣直學士李椿墓永年縣志云在城西畿輔通志廣平府志並同以余考之此墓非也李公墓誌乃朱文公所撰李公以孝宗淳熙十年薨年七十三當生於徽宗政和元年至欽宗靖康元年年十六金人陷京師其祖泰父升同時遇難於是奉母南走湖嶺間次年高宗卽位於應天府洺州地巳屬金矣公仕南宋五十年初仕潭州衡山尉逾年二十二其後爲桂陽監司理參軍爲衡州軍事判官爲荆湖南路轉運判官轉運副史於湖南地獨多是以有故居在衡陽野塘之上後以敷文閣直學士致仕仍歸野塘年巳過七十矣其薨以十一月卽於閏十一月葬衡山花光寺之山後二里葬後十年而朱子始爲之銘是爲光宗紹熙四年卽金章宗明昌四年也又後四

十一年而金亡洺州屬於元之邢洺路又四十五年而宋亡於元天下一統距公之葬九十六年矣或者公家永年此乃公之先塋若二程夫子十五世以上祖墓在博野程委村韓魏公五世祖韓義賓墓在博野舜吾鄉（宋文鑑有韓魏公重修五代祖塋域記）其高祖鼓城府君於晉天福中葬於趙州贊皇縣太平鄉之北馬村越百有餘年子孫已忘所在而士人猶稱韓評事墓也不然爲其雲仍者亦何忍開百年之墓跋涉三四千里之程而遷葬永年哉遷葬事別無考證志乃以訛傳訛耳墓銘曰銜山之陽非其故土窆而刊銘曷詔終古縣志於人物列傳且削去銜陽縣名而僅云歸老野塘上閱者不將疑野塘爲永年地哉宋史李椿傳云字壽翁洺州永年人父升進士起家靖康之難升翼其父以背受刃與長子俱卒椿年尚幼虆殯佛寺深竄而詳識之奉繼毋南走又忠義李芾傳云其先廣平人中徙汴高祖升起進士爲吏靖康中金人破汴以刃追其父升前捍之與父俱死曾祖椿徙家衡

州遂為衡人夫公之祖父既巳徙汴死殯佛屋亦在汴都若公則巳為衡人直至宋末曾孫芾為湖南安撫使猶居衡州帝㬎德祐元年正月四日潭州城破積薪州治熊湘閣妻孥十九人及帳下沈忠並死獨其子裕孫孫輔叔在外得不死元文宗天歷二年校官劉似請立祠於衡州府城城隍廟左府志云即忠節舊宅元文類有宋本所撰湖南安撫使李公祠堂記時以忠節故吏知衡陽縣穆摘祖侑食蓋在衡有守城功為忠節所薦者順帝至正間有司以宅為學建祠於學之東偏置忠節畫像奉之號曰山主夫公之宅至曾孫猶在於衡則公墓之不遷於永年可知也（祠堂記又云公字叔齊號竹齋先生其先徙之永年縣萬頃鄉招賢里人嘗有招撫發運任與忠節竹齋之號皆史所未及）至墓志云公生十五年避地南來（宋史本傳亦作十五）按公卒於淳熙十年逆數年十五時乃宣和七年靖康改元尚在次年則五當作六不然則公或生於政和二年而年只七十二也又按康熙辛亥周士儀修衡州府志學士列於人物而野塘之故居與花光寺之墓皆不

載藝文內亦不載文公誌銘士儀乃衡州孝廉而踈漏若此與今修永年縣志者其草率同耳

毛遂墓 附程嬰公孫杵臼墓

廣平府城外有毛遂墓寰宇記云在永年縣南七里畿輔通志云二里嘗讀李青蓮自廣平走馬六十里至邯鄲覽古詩云相如章華巔猛氣折秦威兩虎不可鬬廉公終負荆提攜袴中兒杵臼及程嬰立孤就白刃必死耀丹誠平原三千客談笑盡豪英毛君能脫穎二國且同盟皆爲黃泉士使我涕縱橫磊磊石子岡蕭蕭白楊聲諸賢沒此地碑版有殘銘此詩或是過諸公墓而有感按史記正義藺相如墓在邯鄲西南六里今已入磁州境內廉頗墓則邯鄲磁州清河趙州靈壽壽春傳非一處史記趙世家程嬰自殺趙武服齊衰三年爲之祭邑春秋祀之世世勿絕正義云今河東趙氏祀先人猶別設一座祭二士矣隋圖經云今趙人數百家有祭祀別設客位祀公孫杵

曰程嬰文獻通考錄此語於廣平郡防禦之下俱不云墓在何處也惟元和郡縣志謂公孫杵臼程嬰墓在邯鄲縣西十五里宋周煇於淳熙丁酉使金作北轅錄云邯鄲簡子冢冢形如覘世謂覘子冢程嬰公孫杵臼墓亦在焉然考宋仁宗屢喪皇嗣元豐四年吳處直言程嬰公孫杵臼保全趙孤乞加封爵帝卽以處直爲將作丞訪得兩墓於絳見蔡確傳嬰封成信侯杵臼封忠智侯立祠墓側祠在絳州太平縣名祚德廟紹興二十一年又加封嬰爲濟公杵臼爲翼公是墓固在絳州豈在邯鄲耶凡此遺跡今皆淹沒而毛墓獨存青蓮所謂石岡磊磊者但觸於趙事豈皆身經其墓耶而申涵熙又有過毛遂故里詩故里更不知其何所指按趙有兩毛遂西京雜記云野人毛遂墜井而死又信陵君傳云趙有處士毛公藏於博徒然則所謂毛里毛墓者安知其非處士與野人也

廣平府城壕種蓮

宋史稱周顯德中洺州團練使郭進嘗於城四面植柳壕中種荷芰蒲葦後益繁茂郡民見之有垂泣者曰此郭公所植也進在洺州有善政郡民詣闕請立碑頌德詔左拾遺鄭起撰文賜之按洺州置自後周隋廢而唐復唐宋之洺州皆治永年則史所指州城卽今郡城距顯德時八百餘年矣舊縣志稱成化間郡守李進種蓮未嘗考及宋史府志曾採此條於雜事中而訛城四面爲城西面夫水木之美在東而不在西此乃地勢自古而然嘉靖間郡守唐曜建後樂亭於城東有亭記在府志其言形勝甚晰

梁山濼

梁山濼在宋爲盜藪世俗以爲宋江據此考宋史蒲宗孟傳云梁山濼素多盜宗孟痛治之雖小偷微罪亦斷其足筋盜雖爲衰止而所殺不可勝計劉延世孫公談圃云蒲宗孟知鄆州有盜黃麻胡依梁山濼至是賊以絶食遂散此神宗時事在淮南盜宋江犯淮陽京東

事在宣和初者相隔四十年矣。徽宗本紀及侯蒙張叔夜等傳紀宋江事者俱不及梁山濼。他若許幾知鄆州。梁山濼多盜皆漁者窟穴。幾籍十人爲保使晨出夕歸否則以告輒窮治無脫者。又任諒提點京東刑獄梁山濼漁者習爲盜蕩無名籍諒伍其家刻其舟非是不得輒入他縣地籍其門者鐫石爲表盜發則督吏名捕莫敢不盡力。跡無所容此俱及徽宗時而未至宣和。宋江橫行在其後。其先或窟穴於此。逮至黃河移故道梁山濼退地甚廣民得恣意耕種地已不屬宋矣。金史佞幸李通傳正隆六年（即金世宗大定元年、高宗紹興三十一年）海陵南伐時梁山濼水涸戰船不得進。食貨志云。金制梁山濼地遣使安置屯田民懼徵租逃者甚衆。大定二十一年。招復梁山濼流民官給以田。此乃宋孝宗淳熙九年。距宣和時又五十餘年矣。元志河渠食貨俱不及梁山濼惟於決隄偶序及之。明洪武初胡翰（字仲子金華人）有夜過梁山濼詩云。洸河帶濼水百里無原隰葭菼參差交舟楫窮窕穴又云往時冠

帶地孰踐萑蒲習肆嘯劇跳梁潛謀回坏蠹是明初猶有水有益也景泰間河決沙灣徐有貞請開廣濟河謂其外有八十里梁山泊可恃以為泄其地之窪下而開空可知今人見其無水并疑小說言有水者為謬豈知地在宋元為衆水之所聚哉

橋

橋之名不見於經見於漢晉人之注周官司險周知山林川澤之阻而達其道路鄭注川澤之阻則橋梁之爾雅隄謂之梁郭注即橋也石杠謂之徛郭注今之石橋廣雅徛步橋也但所謂橋者詩云造舟為梁詩傳云石絕水曰梁孟子疏云甃其徒步之石皆非若後世之懸磴穹窿一成不變者也井地經界五溝五涂水多散山之道故無水害而亦無所謂水利三輔黃圖有橫橋號為石柱橋是特以石為柱漢末董卓燒之覇橋王莽時災數千人以水沃救不滅其渭橋便門橋飲馬橋與魯班輸所造覆盎門外之橋雖製不可得詳凡皆木

爲之也唐六典云天下造舟之梁四石柱之梁四木柱之梁三凡巨梁十有一皆國工修之張說作蒲津橋贊乃開元間横絙以鐵代竹是唐之巨梁皆浮橋也然今南和縣東韓村澧水石橋隋開皇時所建有隋碑紀其事又宋周煇北轅錄趙州城外安濟橋隋時李春所建有張果老驢迹是則今橋之壘石砌成者其自五代始歟

銀鼠　質孫

江休復隣幾雜志云青貂穴死牛腹掩取之紫貂升木射取之黃色乃其老者銀貂最貴契丹主服之銀貂似即今銀鼠誤認爲貂耳本草綱目云毛帶黃色者爲黃貂白色者爲銀貂按貂貴深紫若黃白乃其價賤者何云最貴綱目又云北胡又有青鼠皮亦可用銀鼠白色如銀古名鼲鼠音吸抱朴子言南海白鼠重數斤毛可爲布也此雖名銀鼠但銀鼠不應爲布且非南海今所謂銀鼠者元世祖本紀至元二年正月八東乞兒部牙西來朝貢銀鼠皮二千又釋老傳云

詔省臺院官並服銀鼠質孫銀鼠蓋自元始用元輿服志云天子質孫服銀鼠則冠銀鼠暖帽冬之服十有一等其上並加銀鼠比肩百官質孫冬之服九等無銀鼠禮志云衣服同制謂之質孫亦作只孫周伯琦近光集云只孫宴俗呼曰詐馬宴只孫之名至明猶有之明史輿服志皇帝儀仗其執事校尉每人䳘帽只孫衣銅帶鞾屨鞋一副蓋洪武六年定制也

緞

緞之名古未有也布帛纊縞枲紵綌絺錦繡毳褐卉麻葛見於經綾綈繒綢紗羅綃綀紕縠絹見於史縑綈繐絓木棉罽毼氈毹毾毲綷羅絨毯氊克絲釋名以下雜見羣籍惟遼史道宗清寧十年詔南京不得私造御用綵段元史世祖至元二十九年初置織造段匹提舉司又食貨志歲賜條內諸王歲賜段三百匹者爲多或少至數十匹或多至千匹后妃公主及勳臣亦有稱段若干匹者明史輿服志

命婦朝祭之服六品至九品霞帔褙子用深青段元明史字皆作段疑以是爲幣帛通稱耳魏書釋老志興光元年秋敕有司於五緞大寺內爲太祖以下五帝鑄釋迦立象五各長一丈六尺此緞字見於史者但古有縀字無緞字縀音遐急就篇注云履跟之帖也今字書謂縀音遐又音斷混而爲一謬矣縀紃之縀從叚而音遐紬緞之緞從段而音斷明洪武三年禁庶民之家不得用金繡錦綺紵絲綾羅而緞不與焉其未有緞可知通雅最博亦無緞物理小識始有之亦不詳所始四愁詩曰美人贈我錦繡段文選無解杜詩有張舍人遺織成褥段此乃段疋之謂非以爲名也張耒明道雜志云詩曰無衣無褐鄭注謂毛布也毛布非今段子乎洪遵松漠紀聞補遺云褐段褐色涇段白色生絲爲經羊毛爲緯好而不耐豐段有白有褐最佳駝毛段出河西有褐有白此段乃毛布初非今所謂段也而段之名則始稱於遼金之地後人因其價貴遂移毛布之名以名之於文更

加系旁以與綫綃例耳服食有今人習見而為元明以前人所不知者銀鼠也眼鏡也燕窩也海參也（物理小志有燕窩無海參本草綱目俱無）烟草也與緞而六矣（銀鼠眼鏡俱始於元餘皆自明始有）

補子

歷代品官朝服之外有公服公服之外有常服具詳各史輿服志中明於百官常服更有補子之制自洪武二十四年定公侯駙馬伯服繡麒麟白澤文官一品仙鶴二品錦雞三品孔雀四品雲雁五品白鷴六品鷺鷥七品鸂鶒八品黃鸝九品鵪鶉雜職練鵲風憲官獬廌武官一品二品獅子三品四品虎豹五品熊羆六品七品彪八品犀牛九品海馬蓋服之花樣如此此前未有補子之制而品官之等差已定於此正德十三年東駕還京傳旨俾迎候者其服色一品斗牛二品飛魚三品蟒四品麒麟六七品虎彪（五品未詳）翰林科道不限品級皆與焉時文臣服色亦以走獸而麒麟之服逮於四品雖為異數亦非

補子至嘉靖七年製忠靜冠服圖頒禮部服仿古元端服色用深青以紵絲紗羅爲之前後飾本等花樣補子蓋常服之等雖定於洪武而補子之制乃自嘉靖始也若劉若愚蕪史稱宮眷內臣臘月二十四日祭竈後穿葫蘆景補子上元穿燈景補子五月朔穿五毒艾虎補子七月七日穿鵲橋補子九月四日穿重陽景菊花補子冬至節穿陽生補子則宮中又有隨時之補子爲史所不及詳者矣

荷包

荷包亦名合包古者革帶前繫韍後繫綬左右繫佩然後加以大帶而笏搢於二帶之間革帶大帶皆謂之鞶革帶即束帶也宋書禮志朝服肩上有紫生袷囊綴之朝服外俗呼曰紫荷或云漢代以盛奏事負荷以行未詳也唐上元之制一品已下帶手巾算袋文獻通考曰古有囊綬綴於革帶八座尚書荷紫以生紫爲袷囊綴之服外加於左肩昔周公負成王制此服衣至今以爲朝服又曰漢世著鞶囊

者側在腰間或謂之傍囊或謂之綬囊晉陸翽鄴中記云魏武帝被服輕綃身自佩小鞶囊以及手巾細物（三國志及作鞶）南史周捨問劉杳尙書著紫荷囊相傳云挈囊何所出杳曰張安世傳曰持橐簪筆事孝武帝數十年注云橐囊也簪筆以待顧問（按此見趙充國傳）按天子視不上於袷不下於帶袷乃朝服之曲領此以荷於肩而因謂之袷囊則荷當讀去聲而合爲袷之省文皆名是而實非今之荷包卽漢之傍囊耳或又以荷包爲古魚袋之遺亦非也宋史輿服志曰魚袋其制自唐始蓋以爲符契也其始曰魚符左一右一左者進內右者隨身刻官姓名出入合之因盛以袋故曰魚袋宋因之其制以金銀飾爲魚形公服則繫於帶而垂於後以明貴賤非復如唐之符契也是蓋先有魚後有袋制在鞶囊之後而豈得謂之沿龔乎金之品官皆有佩魚世宗大定十六年又定吏員懸書袋之制其用有紫紵絲黑斜皮黃皮之分各長七寸濶二寸厚半寸並於束帶上懸帶公退則懸於便服

元制不聞有佩魚明有佩綬佩以玉金銀角爲等差又無所謂袋也

引喤

孟子曰君子平其政行辟人可也辟人而行古有之矣宋史禮志有呵引之制一條但言兩人呵引而制未詳職官志贊引一條云舊中書門下翰林學士御史中丞並緋衣雙引仍傳呼注云開寳中學士止令一吏前導亦罷傳呼唯謝恩初上日雙引傳呼云淳化四年令東宮三少尚書丞郎入朝以緋衣吏前導並通官呵止三品以上用朝堂驅使官餘用本司驅使官又王旦傳駕還旦子弟迎於郊忽聞後有騶訶聲驚視之乃旦也又王欽若居第在太廟後壖自言出入訶導不自安因賜第定安坊又閤日新言京城百官早朝而學士丞郎舍人以上導從呵止太盛難以趨避望令裁減陳襄文昌雜錄云通典梁御史中丞給威儀十人其八人武冠絳韝一人緗衣執鞭杖依次列行七人唱呼入殿引喤至階一人執青儀囊不喤音横 國朝故

事御史中丞殿官呵引至朝堂門兩朱衣吏雙引入朝堂至文德殿門止僉史儀衛志百官儀從正從一品邀喝四人正從二品邀喝三人三品以下無聞外官之邀喝惟隨路副統軍則不邀喝（邀今俗作吆）按喤喤見於詩經喤呷見於左思吳都賦皆謂聲也凡所謂引喤呵引騶訶導從呵止訶導邀喝古以爲入殿之儀而後世不然今百官之喝道乃沿明制而明史於儀衛職官皆無所紀惟通雅耳類有云北都自萬歷末年四品以下乘小轎喝道今京官喝道者獨三品以上及御史之巡城者又不同矣（喝道之道同導俗作道路解者非）

假面

假面曰面具又曰瑕面又曰代面又曰大面又曰戲面有用之戰陣者有用之樂舞者晉書朱伺隨陶侃討杜弢戰於夏口伺戴鐵面以弩的射賊帥數人殺之北齊書本紀東魏孝靜帝武定三年（即梁武帝大同十一年）神武圍玉壁西魏刺史韋孝寬守玉壁城中出鐵面神武使元盜射

之中其目又諸王傳蘭陵王孝瓘一名長恭（宋賀鑄題蘭陵王碑陰詩序云王名肅字長恭墓在滏陽西南十里墓碑盧思道撰文名字與史互異可訂史之訛脫）文襄第四子也芒山之敗長恭率五百騎入周軍遂至金墉城被圍甚急城上人弗識長恭免冑示之面乃以弩手救之大捷武士共歌謠之為蘭陵王入陣曲其始之弗識蓋以假面故也（此武成河清三年事見段榮傳附韶陳文帝天嘉四年）宋史狄青傳青與賊戰每帶銅面具被髮出入賊陣皆披靡莫敢當（清波雜志云於狄似處見其五世祖武襄公征儂智高所帶銅面具）又孟宗政傳金詐可犯棗陽摘強兵披厚鎧氈衫鐵面而前中軍以長戈舂其喉殺之又扈再興傳金人犯棗陽掘對樓鵝車草洞決濠水運土石填城下再興募死士著鐵面具披氈列陣以待之金人計無所施以上皆用之戰陣者也漢志象人可罷韋昭曰今之假面文獻通考散樂百戲引之而陳氏樂書云象人之戲始於周之偃師則象人乃假為人形非獨假面而已宋武帝子江夏王義恭舞伎正冬著衣不得雜面隋書音樂志禮畢者本出晉太尉庾亮家亮卒其伎追思亮因假為其面執

騶以舞象其容取其謚以號之謂之文康舞每奏九部樂終則陳之故以禮畢爲名唐崔令欽教坊記大面出北齊蘭陵王長恭性膽勇而貌婦人乃刻木爲假面臨陣着之嘗擊周師金墉下勇冠三軍齊人因爲此舞效其指麾擊刺之容亦入歌曲（唐書音樂志文獻通考所載並同惟唐段安節樂府雜錄兩伎鼓戲有代面始自北齊神武弟以神武之孫爲弟謬甚矣）舊唐書音樂志安樂者後周武帝平齊所作也行列方正象城郭周世謂之城舞舞者八十人刻木爲面狗喙獸耳以金飾之垂線爲髮畫猰皮帽舞蹈姿制猶作羌胡狀宋范至能桂海虞衡志戲面桂林人以木刻人面窮極工巧一枚或値萬錢以上皆用之樂舞者也但古之假面有銅鐵木三者今用紙糊莫詳所自按宋政和中大儺桂府進面具以八百枚爲一副當是用紙故易多也

繩伎

回部童子能爲繩伎乾隆壬午士人應試江南者試題繩伎賦一時碧於典故考舞絙之戲自古有之張平子西京賦曰跳丸劍之揮霍

走索上而相逢薛綜注曰索上長繩繫兩頭於梁舉其中央兩人各從一頭上交相度所謂舞絙者也賦又曰建戲車樹修旃侲僮程材上下翩翻突倒投透音而跟根音絓譬隕絕而復聯注曰侲之言善善僮㓜子也突然倒投身如將墜足跟反絓橦上若已絕而復連也又曰百馬同轡騁足並馳注曰於橦上作其形狀又曰橦末之伎態不可彌彎弓射乎西羌又顧發乎鮮卑注曰彎挽弓也鮮卑在羌之東皆於橦上作之可謂形容詳盡矣君其見於史冊者舊唐書音樂志曰高絙伎今之戲繩者是也隋書音樂志煬帝大業二年突厥染干來朝帝欲誇之追四方散樂大集東都有以繩繫兩柱相去十丈遣二娼女對舞繩上相逢切肩而過歌舞不輟文獻通考散樂百戲有絙戲云漢世以大絲繩繫兩柱頭間相去數丈兩娼對舞行於繩上對面道逢肩相切而不傾張衡所謂跳丸劍之揮霍走索上而相逢是也梁三朝伎謂之高絙或曰戲繩今謂之踏索焉通考又引蔡質漢

儀。正月旦天子幸德陽殿百官朝賀賜食酒其儀有曰以兩大絲繩繫兩柱中頭間相去數丈兩娼女對舞行於繩上對面道逢切肩不傾此皆朝儀樂舞與西京賦相證明者也更有技藝相似者魏書楊大眼傳李冲典選征官大眼往求用弗許大眼曰尚書不見知聽下官出一技便出長繩三丈許繫髻而走繩直如矢馬馳不及冲曰吾未見逸材若此也遂用為軍主隋書沈光傳初建禪定寺其中幡竿高十餘丈適遇繩絕非人力所及諸僧患之光見而謂僧曰可持繩來當為相上耳諸僧驚喜因取而與之光以口銜繩拍竿而上直至龍頭繫繩畢手足皆放透空而下以掌拒地倒行數十步時人號為肉飛仙又唐人劍俠傳唐開元年中數敕賜州縣大酺嘉興縣以百戲與司監競勝精技獄中有一囚曰吾解繩伎監主問之曰衆人繩伎各繫兩頭然後於其上行立周旋某只須一條繩粗細如枝五十尺不用繫着拋向空中騰擲翻覆無所不為明日吏領至戲場遂捧

一團繩計百尺餘將一頭擲空中初二三丈次四五丈仰直如人牽之後抛繩虛空餘十丈不見端緒此人隨繩手上身足離地二十餘丈如鳥飛颺望空而失脫身狴犴在此日焉又宋江萬里宣政雜錄檄宗時有伎者以數丈長竿繫椅於杪伎者坐椅上少頃下投於棘坑中無偏頗之失未投時念詩曰百尺竿頭望九州前人田土後人收後人收得休歡喜更有收人在後頭此又竿伎之奇絕者也

蒙古醫

今蒙古醫治跌打損傷有神效不知其術所由來元史布智兒從太祖征斡羅思國（疑即今俄羅斯又名額勒蘇）布智兒奮身力戰中數矢太祖令人拔其矢血流滿體悶仆幾絕太祖命取一牛剖其腹納之於牛腹浸熱血中移時遂甦又郭寶玉從帝討契丹遺族胸中流矢帝命剖牛腹置其中少頃乃蘇按今蒙古醫猶傳此法剖牛納人線縫其剖處逮割線出人而人已活矣

援神契之說其謂蒼頡觀奎星圜曲之勢而㨿文字則路史語也

司命

竹垞作開化寺碑自識其後云按武陵太守星傳三台一曰司命二曰司中三曰司錄星經又云司命二星在虛北司錄二星在司命北司危二星在司錄北司中二星（中當作非）在司危北蓋四司鬼官之長祭法王為羣姓立七祀諸侯五祀其一曰司命鄭康成以為小神居人之閒司察小過作譴告者熊安生亦曰非天之司命故祭於宮中也漢制掌之荆巫應劭云刻木長尺二寸為人像行者置篋中居則別作小屋祠以春秋之月而屈平作九歌分司命為二疑所謂少司命者即星經所云故其詞多近山鬼而大司命之辭曰廣開兮天門又曰乘清氣兮御陰陽斯則文昌之第四星也按竹垞此說未甚分明文昌乃紫微垣之星也三台乃太微垣之星也虛則北方七宿之一也其名雖同其星各異文昌宮宋兩朝天文志曰入柳宿二度半三

台其西二星近文昌者曰上台爲司命次二星對軒轅曰中台爲司中東二星抵太微曰下台爲司祿文昌三台俱在朱雀也司命司祿入虛宿司危司非入女宿此八星俱在元武也以中星言之南北相懸甚矣竹垞似誤以三台爲卽文昌之第四五六星而又分天人以配大小幸合七祀九歌爲說耳又按祭法注云司命督察三命疏云司命者宮中小神熊氏曰非天之司命也皇氏曰司命者文昌宮星其義非也據此則七祀五祀之司命先儒亦有指爲文昌者而以爲小神乃孔疏之詞耳至如道家稱竈神爲東廚司命竈爲五祀之一是殆聞五祀有司命而諸侯以下祀不及竈故附會之歟

文昌化書

俗傳文昌化書稱梓潼神在晉爲涼王呂光在五代爲蜀主孟昶朱竹垞開化寺碑云神之所能僅聞打毬走馬而已至呂光者史譏其不好讀書於義何居焉余按梓潼神之事唐則有李義山之詩孫可

之之祭文五代則孫光憲之北夢瑣言宋則祝穆之方輿勝覽馬貴與之文獻通考其靈應多在干戈擾攘時如姚萇入蜀唐元宗僖宗幸蜀宋王均之亂雖諸書所載互有不同俱無降世爲王侯將相之事明一統志梓潼廟在七曲山神姓張諱亞子其先越嶲人因報母仇徙居是山自秦伐蜀以後世著靈應宋建炎以來累封神文聖武孝德忠仁王至方密之作通雅始引及化書（文獻通考及宋元時尚無此書）蓋古司命司中司祿之祀自周至兩宋俱在祀典俱祀於立冬後之亥日（唐貞元興玉局寺碑）（凡有文昌宮祠稱宮者乃星也非人也）至元史日星祭於司天臺而五福太乙之壇時以道流主之于是司命司中無有知爲何神者而道流乃造爲化書混文昌梓潼爲一神（杭州吳山有文昌廟西湖遊覽志謂建自宋時蓋蜀地祠梓潼神南渡時蜀人居杭者建梓潼行祠元明以來乃直稱爲文昌廟且建奎星閣矣）吾儒亦惑於其說其言呂光孟昶不必論其人之賢否也但以時考之而其訛謬立見矣李義山詩有云如何鐵如意獨自與姚萇文獻通考云張惡子仕晉戰沒人爲立廟其戰沒當是晉孝武帝寧康元年

苻堅陷梓潼及梁益之時而呂光乃仕於苻堅者其時已因王猛薦爲鷹揚將軍矣苻堅寇晉以姚萇爲龍驤將軍督益涼諸州軍事萇懟梓潼嶺神因贈以如意勸萇還秦而萇以太元九年稱秦王卽於十年七月殺苻堅稱帝是堅之殺由萇之還秦也是年九月呂光聞堅被害諡堅曰文昭皇帝光入姑臧自領涼州刺史十一年稱涼州牧二十一年僭稱天王是爲後涼則萇乃呂光之仇故晉史譏光以不能仗義誅萇豈有同在一時而忽爲神忽爲人且恩仇互異若此神之必非呂光明矣若孟昶則又因花蕊夫人事而附會之然眞宗咸平時益州王均之亂當時於梓潼神但改唐封濟順王之號爲英顯王可見當時並不以神爲卽昶也明史禮志宏治元年禮部尙書周洪謨等議云梓潼顯靈於蜀廟食其地爲宜文昌六星與之無涉京師舊廟歲以二月三日生辰遣祭宜勅罷免其祠在天下學校者俱宜拆毀時雖有此議卒未行也

義學八百人重譯經本。元魏明元帝時，晉安帝義熙中。沙門法顯慨經藏不具，自長安遊天竺，歷三十餘國，隨有經律之處，學其書語，譯而寫之。十年，乃於南海師子國隨商人汎舟東下，將二百日至青州長廣郡不其勞山南下，乃出海焉。是歲神瑞二年也。晉安帝義熙十一年。法顯所得律，通譯未能盡正，至江南，更與天竺禪師跋陀羅辯定之，謂之僧祇律，為今沙門所持受焉。又有沙門法領從揚州入西域，得華嚴經本，定律後數年，跋陀羅共沙門法業重加譯撰，宜行於時。太武帝時，沮渠蒙遜在涼州，有罽賓沙門曇摩讖與智嵩等譯涅槃諸經十餘部。文成帝時，宋文帝元嘉中。曇曜與天竺沙門常那邪舍等譯出新經十四部。孝明帝熙平元年，梁武帝天監十五年。遣王伏子統宋雲、沙門法力等使西域訪求佛經。時有沙門慧生，慧又作惠。亦與俱行。正光三年冬，梁武帝普通二年，凡五六年。還京師，所得經論一百七十部。魏楊衒之伽藍記云：敦煌宋雲與惠生向西域取經，凡得一百七十部，皆是大乘妙典。是則取經西域者，蔡愔、秦景、法顯、法領、王伏子、宋雲、法力、慧生，至元奘而九；譯經者曇柯

迦羅支恭明道安鳩摩羅什法顯跋陀羅法業曇摩識智嵩曇曜常那邪舍至元奘且十一矣舊唐書方伎傳元奘姓陳氏洛州偃師人大業末出家貞觀初隨商人往遊西域所在必爲講釋論難在西域十七年經百餘國悉解其國之語仍採其山川謠俗土地所有撰西域記十二卷貞觀十九年歸京師太宗詔將梵本六百五十七部於宏福寺翻譯仍勅房元齡許敬宗廣召碩學沙門五十餘人相助整比其後高宗顯慶元年又令于志寧許敬宗來濟李義府杜正倫薛元超等共潤色元奘所定之經范義頵郭瑜高若思等助加翻譯凡成五十六部奏上之後以京師人衆奏請逐靜翻譯勅移於宜君山故玉華宮元奘之經其爲整比潤色者史載十一人若沙門則更多矣至於佛經之數自元魏已有四百一十五部合一千九百一十九卷隋書所載開皇時民間佛經多於六經數百倍大業時令沙門智果於東都內道場撰諸經目以佛所說經爲三部一曰大乘二曰小

乘。三曰雜經。其後人假託者。別爲一部。謂之疑經。又有哲儒及諸賢明佛理者。名之爲論。及戒律。並有大小中三部。又所學者。錄其當時行事。名之爲記。九十一種云。嗟乎。今之沙門。披紫秉拂。莫不有支那撰述。而於三部經律論記。茫如也。此乃古之沙門之罪人也。

文昌宮　奎宿

學宮之祀文昌魁星。非禮也。明宏治時。雖有折毀之議。未及施行。按史記天官書云。斗魁戴筐六星。曰文昌宮。孝經援神契云。文者。精所聚。昌者。揚天紀。輔拂並居。以成天象。六星則上將次將貴相司命司中司錄。合此六星。乃成一宮。其義取諸宮室。故漢之尚書省。比之文昌天府。魏之正殿。曰文昌殿。唐改尚書省爲文昌臺。且或以命名。如唐張籍之字。段墨卿之名。俱曰文昌是也。或以名書。如宋龐元英在尚書省。記所見聞。謂之文昌雜錄。及陳襄之文昌雜述是也。道家不知文昌二字之解。妄意文爲文章。昌爲昌盛。又不知司命特六星之

一而謂文昌獨司文人之命强以梓潼神爲降生之人又以文昌宫在北斗魁上別爲南斗以魁與文昌並祀豈知北斗七星一至四爲魁五至七爲杓斗有魁有杓而魁非一星之名也若甘氏星經所謂八魁九星者在北落東南乃主獸之官於文無與道家亦未必知此强爲解者遂欲易魁爲奎顧氏日知錄亦云今人廟祀不能像奎而改奎爲魁又不能像魁而取之字形爲鬼舉足而起其斗按此所言亦誤也奎是北方元武七宿之一魁兼北斗樞璇璣權之四星所主不同字音亦異奎特與壁連體星經曰東壁二星主文章圖書也若奎則史記曰奎曰封豕爲溝瀆一曰天豕蓋天之武庫所主在兵而後人乃以爲奎蓋主文章者是亦有故宋太祖乾德五年三月五星聚奎古者以爲文明理學之兆其後林靈素以蘇軾爲奎宿方虛谷以瀛奎律髓名書藏復古寄劉克莊詩云朝廷不召李功甫翰苑不著劉潛夫天下文章無用處奎星夜夜照江湖謂奎主文章乃緯書

援神契之說其謂蒼頡觀奎星圜曲之勢而㓝文字則路史語也

司命

竹垞作開化寺碑自識其後云按武陵太守星傳三台一曰司命二曰司中三曰司錄星經又云司命二星在虛北司錄二星在司命北司危二星在司錄北司中二星仲非中當在司危北蓋四司鬼官之長祭法王爲羣姓立七祀諸侯五祀其一曰司命鄭康成以爲小神居人之間司察小過作譴告者熊安生亦曰非天之司命故祭於宮中也漢制掌之荆巫應劭云刻木長尺二寸爲人像行者置篋中居則別作小屋祠以春秋之月而屈平作九歌分司命爲二疑所謂少司命者即星經所云故其詞多近山鬼而大司命之辭曰廣開兮天門又曰乘淸氣兮御陰陽斯則文昌之第四星也按竹垞此說未甚分明文昌乃紫微垣之星也三台乃太微垣之星也虛則北方七宿之一也其名雖同其星各異文昌宮宋兩朝天文志曰入柳宿二度半三

台其西二星近文昌者曰上台爲司命次二星對軒轅曰中台爲司中東二星抵太微曰下台爲司祿文昌三台俱在朱雀也司命司祿入虛宿司危司非入女宿此八星俱在元武也以中星言之南北相懸甚矣竹垞似誤以三台爲卽文昌之第四五六星而又分天人以配大小宗合七祀九歌爲說耳又按祭法注云司命督察三命疏云司命者宮中小神熊氏曰非天之司命也皇氏曰司命者文昌宮星其義非也據此則七祀五祀之司命先儒亦有指爲文昌者而以爲小神乃孔疏之詞耳至如道家稱竈神爲東厨司命竈爲五祀之一是殆聞五祀有司命而諸侯以下祀不及竈故附會之歟

文昌化書

俗傳文昌化書稱梓潼神在晉爲涼王呂光在五代爲蜀主孟昶朱竹垞開化寺碑云昶之所能僅鬪打毬走馬而已至呂光者史譏其不好讀書於義何居焉余按梓潼神之事唐則有李義山之詩孫可

之之祭文五代則孫光憲之北夢瑣言宋則祝穆之方輿勝覽馬貴與之文獻通考其靈應多在干戈擾攘時如姚萇入蜀唐元宗僖宗幸蜀宋王均之亂雖諸書所載互有不同俱無降世爲王侯將相之事明一統志梓潼廟在七曲山神姓張諱亞子其先越嶲人因報母仇徙居是山自秦伐蜀以後世著靈應宋建炎以來累封神文聖武孝德忠仁王至方密之作通雅始引及化書（文獻通考及宋元時俱無此書）蓋古司命司中司祿之祀自周至兩宋俱在祀典俱祀於立冬後之亥日（唐舒元輿重巖寺碑內有文昌宮祠稱宮者乃星也非人也）至元史日星祭於司天臺而五福太乙之壇時以道流主之于是司命司中無有知爲何神者而道流乃造爲化書混文昌梓潼爲一神（杭州吳山有文昌廟西湖遊覽志謂建自宋時蓋蜀地祠梓潼神南渡時蜀人居杭者建梓潼行祠元明以來乃直稱爲文昌廟且建奎星閣矣）吾儒亦惑於其說其言呂光孟昶不必論其人之賢否也但以時考之而其訛謬立見矣李義山詩有云如何鐵如意獨自與姚萇文獻通考云張惡子仕晉戰沒人爲立廟其戰沒當是晉孝武帝寧康元年

苻堅陷梓潼及梁益之時而呂光乃仕於苻堅者其時已因王猛薦爲鷹揚將軍矣苻堅冠晉以姚萇爲龍驤將軍督益涼諸州軍事萇憇梓潼嶺神因贈以如意勸萇還秦而萇以太元九年稱秦王卽於十年七月殺苻堅稱帝是堅之殺由萇之還秦也是年九月呂光聞堅被害諡堅曰文昭皇帝光入姑臧自領涼州刺史十一年稱涼州牧二十一年僭稱天王是爲後涼則萇乃呂光之仇故晉史譏光以不能仗義誅萇豈有同在一時而忽爲神忽爲人且恩仇互異若此神之必非呂光明矣若孟昶則又因花蕊夫人事而附會之然其宗咸平時益州王均之亂當時於梓潼神但改唐封濟順王之號爲英顯王可見當時並不以神爲卽昶也明史禮志宏治元年禮部尙書周洪謨等議云梓潼顯靈於蜀廟食其地爲宜文昌六星與之無涉京師舊廟歲以二月三日生辰遣祭宜勅罷免其祠在天下學校者俱宜拆毀時雖有此議卒未行也

張惡子

梓潼神名張亞子。又作張惡子。向疑亞者次也亞子猶之叔子季子耳惡乃亞字之訛及後見北夢瑣言更作蝁子于是知亞亦當讀作惡也蝁乃毒蛇之名爾雅釋魚曰蝮蝁郭璞注云蝮屬大眼最有毒今淮南人呼蝁子瑣言云張蝁子神乃五丁拔蛇之所也（梓潼縣五婦山行旬五丁拔蛇崩山之處見晉常璩華陽國志內漢中志及蜀志甚詳）或云嶲州張生所養之蛇因而立祠時人謂之張惡子即化書亦稱神嘗謫爲邛池龍則亞子正是蛇龍之（稱稱謂）其音當讀如孟子惡是何言也之惡如滹沱河古作惡池訛從文又作亞駝可爲亞惡同音之證爾雅注蝁音烏洛切未必是也（史記亞谷漢書作惡谷）

眞武神

坎水爲北方之卦周禮大宗伯以玄璜禮北方鄭氏釋五方五帝北方黑帝曰叶光紀月令冬月其帝顓頊其神玄冥至秦但祠白青黃赤四帝始皇自謂水德之瑞色上黑而不祠黑帝漢高帝入關問羣

臣莫知其說，乃立黑帝祠，曰北時。唐天寶二載，建九宮貴神壇，坎水其神太一，其星天蓬。宋太宗作北帝宮於終南山。神宗元豐中，神有眞君之封號，（宋制，神仙封號，初眞人，次眞君。）蓋自唐明皇從司馬承禎之言，敕五嶽各置眞君祠一所，（見舊唐書隱逸傳）已稱眞君矣。其改玄武為眞武，則宋大中祥符中以避國諱，凡諱皆改為眞。（大中祥符元年八月，上太祖尊諡曰神德玄功。十一月，加諡孔子曰玄聖文宣王。五年，乃改孔子諡曰至聖。天禧元年，太祖尊諡亦改曰聖功。）欽宗靖康元年，詔佑聖眞武靈應眞君加號佑聖助順眞武靈應眞君，助順為靖康所加，則前號為元豐所封矣。元成宗大德九年，加封眞武為元聖仁威玄天上帝。明洪武間，建廟南京，有御製碑，謂太祖定天下，陰佑為多。永樂間，重建眞武廟於京城，以祀北極佑聖眞君。正德初，改為靈明顯佑宮，在海子橋之東。又專官督祀於武當山，封號多至百字。成化時，範金為像。此歷代祀典也。明史禮志：宏治元年，尚書周洪謨議，引圖志云：眞武為淨樂王太子，修煉武當山，功成飛昇，奉上帝命鎮北方，被髮跣足，建皁纛元旗。此誠道家附

會之說而今廟塑神前龜蛇像則固有本也考工記輈人職云龜蛇四斿以象營室也注云營室元武宿與東壁連體而四星宋中興天文志曰石氏云北方黑帝其精元武爲七宿斗有龜蛇蟠結之象牛蛇象女龜象虛危室壁皆龜蛇蟠糾之象司冬司水司北嶽司北方司介蟲三百有六十王奕曰龜不獨介蟲之長也北冬令其氣蟄藏有縮藏之象焉又按數十四星在南斗南螣蛇二十二星在營室北若盤蛇之狀沈存中筆談曰元武太陽水之氣也螣蛇少陽相火之氣也劉基觀象玩占曰辰星一曰熊星一曰鉤星一曰毚星一曰鼎星一曰欃星一曰伺星北方黑帝叶光紀之神元武之宿水之精也是則龜蛇即元武古所謂其神元冥者謂此歟

關公改謚及封號 附將軍

漢前將軍關公追謚曰壯繆侯乃後主景耀三年事即魏景元元年載在華陽國志而公之靈跡自隋始顯至宋徽宗崇寧元年封忠惠公後又封

崇寧真君大觀二年又封武安王淳熙十四年封英濟王元世祖時於大明殿啟建白傘蓋佛事有檯舁監壇漢關某神轎軍見祭祀志未聞別有封號文宗天歷元年封為顯靈義勇武安英濟王見本紀明萬歷十八年封協天護國忠義帝四十二年遣司禮李恩捧旒袍封三界伏魔大帝神威遠鎮天尊關聖帝君嗣是有關帝之稱至今相沿士人尊之曰夫子順治九年封忠義神武關聖大帝乾隆二十五年山東按察司沈廷芳疏請改壯穆之謚部議改曰神勇三十三年二月加封忠義神武靈佑關聖大帝其解州洛陽江陵三處俱有世襲五經博士解州始於雍正四年餘俟核明更續祀之此皆公身後之事而其生平行業士大夫每有誤小說為正史者如陽節潘氏綱鑑總論之有炳燭達旦鹿門茅氏評古文之稱關壽亭蘇門孫氏成安廟碑之言桃園結義及一切聯匾之以三分為說者皆是也又按壯穆陳壽三國志作壯繆周書謚法解布德執義曰穆中情見貌

日穆又名與實爽曰謬謚之美惡本判然也或曰禮大傳云序以昭繆繆卽穆也然大傳又有云五者一物紕繆民莫得其死則自音謬三國志一字淆訛致後人疑議此改謚所以爲定論歟周將軍倉平陸人初爲張寶將後遇關公於卧牛山上遂相從樊城之役生擒龎德後守麥城死之見山西通志

小聖

北地多有小聖廟問之土人不知何神也長蘆鹽法志云小聖海神也始封平浪侯繼封護國濟運顯應平浪元侯又海門鹽花有廟廟有大學士陳廷敬碑記云嘉神之績錫之爵曰平浪侯以封號爲本朝所錫按浙江神祠有晏公者志乘謂晏公名戍子元臨江人明封平浪侯是平浪乃前明封號其稱元侯或我朝所加耳夫元者大也何以云小豈以海神天妃明洪武時曾封聖妃故謂此爲小耶

二郎神

神有稱二郎者宋史五行志徽宗政和七年詔修神保觀俗所謂二郎神者京師人素畏之自春及夏傾城男女負土以獻揭榜通衢云某人獻土然不知何神也元史文宗本紀至順元年封秦蜀郡太守李冰爲聖德廣裕英惠王其子二郎神爲英烈昭惠靈顯仁佑王按華陽國志秦孝文王以李冰爲蜀郡太守冰爲石犀五頭以厭水精穿石犀溪於江南命曰犀牛里後轉置犀牛二頭一在府中市橋門一在淵中石犀有五杜詩云君不見秦時蜀太守刻石立作三犀牛蓋誤元史河渠志則以冰爲昭王時人蓋史記昭襄王卒子孝文王除喪即位三日卒考昭王乃惠王之子惠王以改元之九年伐蜀取之冰爲太守當在周赧王時元史所考宜可信也冰鑿離堆以避沫水之害又於關雞臺設水則以尺畫之凡十有一而書深淘灘高作堰六字於旁爲治水之法歷千數百年民賴其利乃成都志更神其說謂冰爲郡守化爲牛形入水戮蛟故冬春設鬬牛之戲直無稽之談耳范成大吳船錄云崇德廟在永康軍

城西門外山上。秦太守李氷父子廟食處也。其子之名與其功蹟。皆無可考。近見山西通志於二郎廟云。按神記神姓趙名昱。隋煬帝時爲嘉州守。斬蛟除害。蜀人立祠灌口。唐太宗封爲勇將軍。明皇加赤城王。宋眞宗朝張詠奏請錫號淸源妙道眞君。大概道流誣飾之語抑或另一二郎也。不然宋史何以云不知何神。

張六五侯海塘

吾杭江干渾水閘東有昭貺廟。俗名張六五相公廟。祀宋寧江侯張夏也。毛西河集有文云。在吳越王時。其父亮爲刑部尚書。侯以任子起家。宋景祐間錢塘水淫。侯由工部郎統捍江五指揮使。護堤有功。因侯。而沒乃祀之。今俗稱張六五侯。則十一之五文也。按宋史河渠志。仁宗景祐中。以浙江石塘積久不治。工部郎中張夏置捍江兵士五指揮。專採石修塘。隨損隨治。衆賴以安。邦人爲之立祠。朝廷嘉其功。封寧江侯。今西河文載其父名。而不載侯名。稱護堤侯。不稱寧江

侯且五指揮即侯所置而文但言統五指揮與宋史互異又陳師道後山叢談云錢塘江邊土惡不能堤錢氏以薪爲之水至輒潰隨補其處日取於民家出束薪民以爲苦張夏爲轉運使取石西山以爲岸募捍江軍以供其役於是州無水患民無橫賦又葉紹翁四朝聞見錄所載畧同其爲兩浙轉運使蓋由工部郎出也據此則石塘乃始於侯宋史謂石塘不治者其前但以竹絡積石於中而稱爲石塘非即壘石爲隄也宋至景祐定鼎七十餘年後山述本朝事故文義直下後人閱之則似其事即在錢氏時者而今土人或誤謂錢塘由此得名夫漢書地理志會稽郡已有錢唐古無塘字唐即塘也與漢靈帝時朱儁以破黃巾趙宏封上虞侯又破賊韓忠改封錢唐侯注謂議曹華信作塘募人致土石一斛與錢一千塘成遂名錢唐明一統志曰唐以縣名改唐爲塘也宋史俞獻卿傳知杭州暴風江潮溢決堤獻卿大發卒鑿西山作堤數十里民以爲便此亦在仁宗時竊

疑西山爲採石之地侯與獻卿所採不必一地後山亦但據其迹未得其詳也史又稱余良肱通判杭州江潮善溢漂官民廬舍良肱壘石隄二十里障之潮不爲害此則在神宗時距景祐又三十年矣度宗時常楙爲兩浙轉運使海鹽歲爲鹹潮害稼楙築新塘三千六百二十五丈名曰海晏塘今艮山門外之塘路猶稱新塘蓋以别於侯之舊塘也新舊塘之石不言所取何地考寧宗開禧嘉定間錢塘岸歲爲潮齧率取石桐廬京韶知桐廬縣言廟于山有石不必旁取鄰郡遂得永免廟子山應即今楊村之廟山地近富陽故韶去任父老餞送至富陽泣謝曰吾曹不復輸石矣將無舊塘猶是桐廬之石而新塘或爲廟山之石乎錢塘縣志云宋兵部尚書張夏以景祐間爲兩浙轉運使江潮爲害築石堤自六和塔至冬青門延袤十二里杭人德之立祠堤上俗稱張司封廟大觀二年大觀或作政和封寧江侯改封英濟侯英作安紹興十四年增靈威二十年增順濟尋加爵號曰濟靈顯

佑威烈安順王按宋自神宗時定神祠封爵之制由侯而公而王哲宗時有祀典之書志仍舊文其言有自侯乃蕭山人至今蕭山祀田甚多頗今直隸如大名薊州通州俱有侯廟則因侯有護漕之功崇正長編元年十一月封護漕河神張六五爲靈應英濟侯直以六五爲侯名非也雍正三年封靜安公入祀典

麻曷葛剌佛鐵四太尉

樊榭山房集有吳山詠古詩二首其一麻曷葛剌佛引元泰定帝紀及輟耕錄爲証其一鐵四太尉引元袁彥辨雲翰栢軒集中吳山東嶽廟化鐵四太尉疏爲証（二詩序長不錄）以余考之似尙有未盡者麻曷葛剌佛譯言歡喜佛元史釋老膽巴傳（附八思巴傳後）元貞間海都犯西番界成帝命禱於摩訶葛剌神已而捷書果至又泰定帝本紀英宗至治三年十二月塑馬哈（集作吃合誤）剌佛像於延春閣之徽清亭下（閣在大明殿後近隆殿時帝已卽位明年方改元序作泰定元年亦非也）此卽伯家奴鑿石佛於吳山寶成寺之第二年成宗皇

后伯岳吾氏傳云京師𣪍建萬寧寺中塑秘密佛像其形醜怪后以手帕蒙覆其面尋傳旨毀之方技劉元傳云所爲西番佛像多秘人罕得見者明時猶有此像何良俊四友齋叢說云大善殿舊塑佛像棲各梁上備諸淫褻之像一切焚棄別建慈寧宫焉大善殿成於永樂中乃司禮監太監張敏督工監造慈寧太后宫也張習孔雲谷卧餘云世宗撤大善佛殿毀佛像一百六十九座孫學顏世廟識餘錄云佛像皆金銀爲之春明夢餘錄云宗伯夏言議瘞佛疏云大學士李時同臣言入看大善殿內有金銀鑄像鉅細不下千百且多邪鬼淫褻之狀惟聖明一旦舉而除之甚盛舉也其曰磨訶曰馬哈曰馬吃剌曰秘密皆即麻曷葛剌佛也今寶成寺所繫土人或稱麻麻栗扎答佛應是當時聞有此佛號遂以是嘗之而實非也元阿合馬妾引住藏二一熟人皮於櫃中兩耳俱存云詛咒時置神座其上明史佞倖傳云西番僧取荒塚頂骨爲數珠髑髏爲法盌彼人且然而況此石刻者乎其項繫人首薦坐人皮侍者捧頭顱

於側。固無怪也。至鐵四太尉。雖據㚒疏證爲重鑄。而未詳所始。考宋高宗母宣和皇后。（宋史后妃傳韋賢妃從上皇北遷高宗即位遙尊爲宣和皇后後諡顯仁）當高宗出使時。有小妾見四金鉀人執刀劍以衛后曰我祠四聖謹甚必有陰助既北遷常設祭及歸立祠西湖上乾道臨安志云四聖延祥觀在孤山紹興十四年建四聖者道經云紫微北極大帝之四將天蓬天猷翊聖眞武也向有觀在汴京韋太后奉事惟謹靖康之變高宗以康邸出使見四金鉀人執弓劍以衛未幾太后北狩乃佩平日所繪神像以行嘗見於夢止二人問之曰二護聖君還南二留衛聖母由是益崇信之紹興十二年太后南歸遂於禁中造沈香像同所繪像奉安於慈寧宮越二年委韋淵就西湖擇地建殿十五年降內廷所奉沈香四聖（西湖遊覽志云沈香刻像飾以大珠）并從神二十身於殿按觀即唐之孤山寺今六一泉地非吳山也觀燬於元至正二十年爲楊璉眞伽所據改觀爲寺移觀額於武林門外此距紹興踰二百年而遊覽志所稱沈香大珠似若

未幾者殆妄也四太尉當即四聖民間以其能禦災患而範金鑄人以烏金遂變工麗爲怪醜耳樊榭先生沒於壬申十餘年矣恨無從舉此就正之

浙闈改建 宋太學

萬歷四十年壬子二月浙江御史李邦華易試舍以甎先是棘闈與杭郡庠相連天順間以守臣奏士子累有作弊改於城東廢倉隙地寬敞雄偉冠天下舊用木舍至是代以甎永絕火患按此吾鄉故事而人無知者郡庠即宋之太學而舊棘闈所在則未知何地矣昔王龜齡知湖州劄奉錢翔貢闈後知泉州又建之今之貢院惟詩文中猶稱貢闈耳高宗本紀紹興十二年四月增修臨安府學爲太學十三年增建國子監太學而忠義徐應鑣傳云宋太學故岳飛第有岳祠學中有樹雲樓應鑣死祠前井中不知何時改建今相傳以按察司署爲岳第

杭城火災考

杭城多火其見於五代史宋史文獻通考及元史明史所載者可考也後晉太祖天福六年吳越王錢元瓘杭州大火焚其宮室迨盡元瓘避之火輒隨發元瓘大懼因病狂是歲卒後周世宗顯德五年四月吳越王錢俶奏焚燒府署殆盡時府舍悉爲煨燼將延及倉庾俶命酒祝曰食爲民天若盡焚之民命失仰火遂止世宗聞之遣內侍賫詔恤問宋太宗太平興國三年錢俶再入覲惟治權國事一夕廐中火惟治率兵臨高下視令親信十數輩仗劍申令敢後顧者斬須之火息高宗紹興二年五月大火亘六七里燔民舍一萬數千家八月丙申火十一月癸未大火十二月傘午燔吏刑工部御史臺官府民廬單盡乙未旦乃熄三年九月闞門外民廬燔者甚廣十一月火十二月乙酉火戊子又火朱勝非以屢火求罷不允四年正月燔數千家六年二月屢火通燔千餘家十二月燔萬餘家人有死者七年臨安府火（未詳何月見五行志）九年二月火七月又火十年九月燔民居延及

省部十一年三月丙申火四月又火十四年正月火十五年九月火經夕漸近太室而滅二十年正月燔吏部文書皆盡孝宗乾道五年十二月太室東北垣外民舍火十二月禁垣外閹人私舍火燒及民居淳熙二年十一月麗正門內東廡火三年九月大內射殿災延及東宮門八年九月行都火九年十一月進奏院火十四年五月武庫火兵器不害六月寶蓮山民居火延燒七百餘家救焚將校有死者光宗紹熙二年四月傳法寺火延及民居言者以戚里土木爲孽火數起之應三年正月火通夕至於翌日闤闠焚者半十一月燔五百餘家寧宗嘉泰元年三月戊寅大火四日至四月辛巳乃滅燔御史臺司農寺將作軍器監進奏文思御輦院太史局軍頭皇城司法物庫御厨班直諸軍壘延燒五萬八千九十七家城內外亘十餘里死者五十有九人踐死者不可計城中廬舍九燬其七百官多僦舟以居火作於寶蓮山御史臺胥楊浩家諫議大夫程松請戮浩以謝都

民疏再上始黜配萬安軍猶免決自是民訛言相驚亡賴因縱火爲姦利四月命申命臨安府察奸民縱火者治以軍法二年六月巳卯火辛卯禁都民以火說相驚者四年三月丁卯大火燔尚書中書省樞密院六部右丞相府制敕糧料院親兵營修內司延及學士院內酒庫內官門廡夜召禁旅救撲太室撤廟廡遷神主并冊寶於壽慈宮（壽慈宮本紀作景獻宮）翌日戊辰旦火及和寧門鴟吻禁卒張隆飛梯斧之門以不焚火作時分數道燔三千七十餘家又翌日巳巳神主還太室時省寺皆寓泊驛寺四月梵天寺火開禧二年二月癸丑壽慈宮災命寅太皇太后移居大內四月燔數百家嘉定十一年二月燔數百家九月禁垣外萬松嶺民舍火燔四百八十餘家十三年十一月燔城內外數萬家禁壘百二十區理宗紹定元年三月火燔六百餘家四年九月丙戌夜大火九廟俱燬統制徐義統領馬震遠坐浴焚不力貶削有差端平二年四月丁卯火嘉熙元年六月燔三萬家十二

年十一月丙申火至丁酉夜始息寶祐五年八月丙申火景定五年七月大火帝㬎德祐元年玉牒所災元成宗元貞二年四月燔七百七十家大德八年五月燔四百家英宗至治二年十二月火泰定二年十一月火賑糧一月三年八月燔四百七十餘家四年十二月火燔六百七十家文宗至順二年七月火賑被災民百九十戸十月火命江浙行省賑其不能自存者三年五月火被災九十一戸順帝元統元年六月火後至元元年四月燔官舍民居公廨寺觀凡一萬五千七百餘間死者七十四人二年四月火又火明嘉靖二十五年九月大火延數千家隆慶二年正月浙江省城外災燬室廬舟艦以千計萬歴二十五年二月燒官民房千三百餘間天啟元年三月延燒六千餘家七月城內外延萬餘家八月詔以杭州大火停織造以上所載吳越外獨南宋爲詳以建都故也明史所載不及孫之騄二申野錄爲詳不杕緐錄以其爲仁和人故也其他不見紀載者不知凡幾究

其故乃由民居多竹木相連市井喧雜之地屋少垣墻亡賴縱火之徒利在搶奪是以火易連延往往一發不可救民之常貧可勝浩嘆更爲考其軼事臨安大火寧宗遇災避正殿中書三表請復不許觀傳又嘉泰間陳自强以嘗爲韓侂胄童子師官至右丞相封國公都城火自强所貯一夕爲煨燼侂胄首遺之萬緡執政及列郡閫之莫不有助不數月得六十萬緡遂倍所失之數又嘉泰時赤告見太陰犯權星未決日內北門鴟尾災延及三省六部詔求言米德之奏離爲火爲日爲鉀冑坎爲水爲月爲盜爲隱伏故火失其性赤氣見憂在鉀兵水失其性太歲失度憂在隱伏因疏七事皆當今至切之患且曰人火小變不足慮大家之變臣竊危之又蔣貴珍應詔曰九廟至重事如生存而徹小塗大不防於火之未至宰相之居菲屋廣袤而焦頭爛額獨全於火之未然亦足以見人心陷溺知有權勢不知有君父矣他有變故何所倚仗又嘉定二年六月嘉定疑是嘉泰五行志誤故循王

張俊家火後旬日市井訛言相驚絳衣婦人爲火殃下降都民徙避晝夜弗寧禁之後亦不火開禧元年紀作二年都城火黄疇若應詔言當今之急務有三一曰賦斂征求之無藝二曰都鄙軍民之無法三曰守令牧養之無狀又徐鹿卿應詔言積陰之極其徵爲火指言嬖寵溺宴私用小人三事又常楙主管城南廂都城火後死礫充斥差民船徙運在籍者百五十家惟有二十五家應役餘率爲勢要官所庇楙悉追之不服者杖其人械於他所無不聽命此皆見於宋史者也嘉泰元年之火延燒居民以七萬計史作五萬惟吳山上一老翁家獨全翁平時誦經樂施火起之夕以老憊不能去遣兒與婦令亟走竟不忍相捨離處烈焰之中全家晏然熟寐至於蒲荀架亦不焚灼行道之人相與言者必曰蒲荀架龍南繆瑜作遇災感應詩有云蒼蒼表善有如此餘自作孽何足哀此見於咸淳臨安志者也紹定四年之火九廟燬而丞相史彌遠賜第以殿司軍救撲而存於潛洪咨

夔作哭都城火詩以規諷時宰末云殿前將軍猛如虎救得汾陽令公府祖宗神靈飛上天痛哉九廟成焦土此見於韋居安梅磵詩話者也至鄭元祐遂昌雜錄云故老言賈相當國時内後門火飛報已至葛嶺賈曰火近太廟乃來報後報已近賈乘兩人肩輿倏忽而至下令曰火到太廟斬殿帥令甫下火沿太廟八風兩殿前卒肩一卒飛上斬八風板落火即止登驗姓名轉十官賈才局若此類亦可喜嗚呼凡小人瞑覦斯民而作威以集事沾沾自喜正爲世有此輩謬迷之賞歎耳